摩訶僧祇律卷第二十　　優

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明單提九十二事法之九

佛住舍衛城廣説如上尒時梨車摩訶男請僧施藥時六群比丘聞摩訶男請僧施藥當試惱之明日早起著入聚落衣到其家共相問訊我聞檀越請僧施藥為實尒不荅言實尒尊者有所須耶荅言須藥須何等藥荅言須尒所酥尒所油尒所蜜尒所石蜜尒所根藥葉藥花藥果藥彼言即日未具須辦當與比丘言汝當備藥然後請僧供一比丘藥如給一大衆我今一人索藥尚不能得況復衆多汝但求名譽無有實心彼言尊者王家庫藏尚無尒所藥況復我家須辦當與比丘言與以不與當任汝意言已便出去檀越於後即辦衆藥自往白言先所索藥今者已辦便可來取比丘聞已並笑而言我前但試汝實不須藥彼曰何故相試我家中所有於佛比丘僧無有悋惜比丘言檀越瞋耶荅言實瞋若瞋者我當悔過彼

曰我不受悔過白可向佛悔過比丘
即向佛悔過佛言何故即以上事具
白世尊佛言癡人梨車摩訶男家所
有愛重於佛比丘無所匱惜何故擾
亂從今日後聽四月別請應受除更
請長請佛告諸比丘依止舍衛城比
丘皆悉令集以十利故與諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘四月
別自恣請應受若過受波夜提除更
請長請自恣請比丘者如上說四月
者或夏四月或冬四月或春四月別
請者從請過者過四月除更請者世
尊說無罪除長請者盡形壽請波夜
提者如上說若檀越語比丘言尊者
受我夏四月請比丘若受不應過至
八月十六日受者波夜提若受冬請
春請亦如是檀越請不必定或四月或
一月或半月若期滿已不得更受若
檀越言尊者常此間住者我長施食
若比丘離一宿行者不得復食若檀
越言尊者何以故不來答言汝先言常
住此者當施食我已離宿是故不來
檀越言離不離從今日但來如是受

者無罪檀越言尊者受我請食盡此
倉穀比丘受之應數數問典倉者若
言喚盡不得復食若檀越言尊者何
以不來若言我先受請盡此倉穀穀
今已盡是故不來若言尊者我非謂
一倉更有餘倉從今日但來如是受
者無罪請食酥苷蔗亦復如是若檀
越言尊者受我請食盡此牛乳比
丘受之應數數問𤛓乳者若言𤛓訖
不得復受若言何以不來若言我先
受請盡此牛乳乳今已盡是故不來
若言我非一牛更有餘牛從今日但來
如是受者無罪若檀越言尊者受我
請食齋女夫住此比丘應受若女夫
去者不得復受若言何故不來若言
我先受請齋女夫住女夫今去是故不
來若言更受我請如是受者無罪若言
尊者受我前食不得索後食若請後
食不得索前食若請與非時漿不得
索藥及餘物若請與塗足油不得索
非時漿若請與藥者應從索藥若言
尊者盡壽受我請衣食臥具醫藥今
時得隨意索無罪是故說

佛住拘睒弥國廣說如上尒時諸比　摩訶僧祇律卷第十　第三張　侵　[illegible]
丘語闡陀言長老當學莫犯五衆罪若
言我今不隨汝語我若見餘長老寂根
多聞持法深解我當從諮問彼若有所
說我當受行諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼此闡陀比丘来来已佛具問上
事汝實尒不荅言實尒佛語闡陀此
是惡事汝常不聞我無量方便稱歎
隨順毀呰違逆汝云何㦁懱自用此非
法非律非如佛教不可以是長養善
法佛告諸比丘依止拘睒弥國住者
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若諸比丘教語
當學莫犯五衆罪若作是言我今不
隨汝語若見餘長老寂根多聞持法
深解我當諮問彼有所說我當受行
作是語者波夜提比丘欲得法利者
應學亦應問餘比丘比丘者如上說
五衆罪者波羅夷僧伽婆尸沙波夜
提波羅提提舍尼越毗尼罪莫犯者
教令學十二事十二事者所謂戒序
四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定
三十尼薩耆波夜提九十二波夜提

四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法
隨順法當學莫犯作是語時答言我
不隨汝語若見餘長老寂根多聞持
法深解當從諮問彼有所說我當受
行作是語者波夜提若言長老五衆
罪中波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波
羅提提舍尼越毗尼罪當學莫犯作
是語時答言不隨汝語若見餘長老
寂根多聞持法深解當從諮問彼有
所說我當受行作是語者波夜提如是
四衆罪三衆罪二衆罪一衆罪四波羅
夷應當學莫犯作是語時答言我不
隨汝語若見餘長老寂根多聞持法
深解當從諮問彼有所說我當受行
作是語者波夜提若作是語長老六
作捨法所謂作折伏羯磨不語羯磨
驅出羯磨發喜羯磨舉羯磨別住羯
磨當學莫犯作是語時答言我不隨
汝語若見餘長老寂根多聞持法深
解當從諮問彼有所說我當受行作
是語者波夜提若作是語長老此六
捨法已作折伏羯磨隨順行法折伏
柔軟如是應捨乃至別住羯磨亦復

如是當學莫犯作是語時答言我不隨
汝語若見餘長老寂根多聞持法深
解當從諮問彼有所說我當受行作是
語者波夜提若言長老當學習善持
戒受誦經法當得須陁洹斯陁含阿那
含阿羅漢果作是教時不得答言有
常當學應答言我為是故出家是故說
佛住拘睒弥國廣說如上尒時拘睒
弥界有惡龍名菴婆羅能使亢旱不
雨苗稼不收人民飢饉如是種種災
患時尊者善來比丘往降惡龍如善
來比丘經中廣說降伏惡龍已乃至
國土豐樂人民感德知恩報恩有五
百大家為善來故各立常施幢幡施
設牀座請僧供養別請善來比丘其
所造家則設種種美食時有一家施
食之後因渴施酒色味似水得而飲
之還向精舍尒時世尊大會說法酒
勢發盛昏悶躃地當世尊前舒脚而
卧佛知而故問是何比丘在如來前
舒脚而卧比丘答言善來比丘飲酒
過多是故醉卧佛問諸比丘此善來
比丘先曾晝寢不不也世尊復問比

丘善來未醉之時頗曾佛前舒脚卧
不不也世尊復問比丘多飲酒已欲
使不醉可得尒不不也世尊復問諸
比丘設使善來比丘不飲酒時聞說
微妙不死之法當欲失是善利不聽
受不不也世尊佛語諸比丘是善來
比丘本能降伏惡龍今者能降蝦蟇
不荅言不能佛言設使菴婆羅龍聞
者生其不樂從今日後不聽飲酒復次
佛住舍衛城廣說如上尒時尊者耶
夷翅飲石蜜酒過多來還精舍尒時
世尊大會說法酒勢發感悶躃地
在世尊前舒脚而卧佛知而故問是
何比丘在如來前舒脚而卧荅言世
尊是耶夷翅比丘飲石蜜酒過多是故
醉卧佛問諸比丘耶夷翅比丘先曾
善寢不不也世尊復問比丘耶夷翅
未醉之前頗曾舒脚佛前卧不不也
世尊復問比丘若多飲酒已欲使不
醉可得尒不不也世尊復問比丘耶
夷翅不飲酒時聞說如是微妙不死
之法當欲失是善利不聽受不不也
世尊佛言從今日後不聽飲石蜜酒

佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉
令集以十利故為諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘飲石蜜酒波
夜提比丘者如上說酒者十種和甜
成動酢漬黃屑澱清和者飯屑麴
屑水和者器中如是不得草滴鬚滴
入口況復器飲波夜提是名和甜者
和釀已訖始變生甜乃至飲者波夜
提是名甜成者氣味成就乃至飲者
波夜提是名成動者酒勢已壞乃至
飲者波夜提是名動酢者酒味壞
變成酢乃至飲者波夜提是名酢
漬者淨浣白氎漬著酒中數數出曬
曬已復漬遠行曠野時漬氎絞取
乃至飲者波夜提是名漬黃者澄黃
未清乃至飲者波夜提是名黃澱者
酒下濁澱乃至飲者波夜提是名澱
清者上澄清如油色如是不得草滴
鬚滴入口況復器飲波夜提是名清
石蜜酒者十種和甜成動酢漬黃屑
澱清和者石蜜蘖水和著器中如是
不得草滴鬚滴入口況復器飲波夜
提餘九事如上說波夜提者如上說

麸麦人酵米飯酵麦飯酵木麦酵麸
酵麸麦人酵者麸麦人蘗水於器中
釀如是不得草滴鬚滴入口况復器
飲波夜提米飯酵者米飯蘗水於器
中釀乃至飲者波夜提麦飯酵者麦飯
蘗水於器中釀乃至飲者波夜提木
麦酵者木麦飯蘗水於器中釀乃至
飲者波夜提麸酵者麸蘗水於器中釀
如是不得草滴鬚滴入口况復器飲
波夜提食後飲水無罪食麴越毗尼
罪飯麴和飲者波夜提食石蜜飲水
無罪食蘗越毗尼罪三種合飲者波
夜提飲穀酒石蜜酒波夜提飲蒲萄
酒越毗尼罪飲修樓飲難提噉糟皆
越毗尼罪食墟邏果迦比哆果比邏
婆果拘隨羅果此諸果食者令人醉
食者越毗尼罪除十四種漿菴婆羅漿
乃至耶婆果漿得澄清一切聽飲若
變酒色酒味酒香一切不聽飲酢漿
令人醉者亦不聽飲除昔蔗苦酒蒲
萄苦酒及酢漿是故說
佛住拘睒弥國廣說如上尒時僧和
合欲作羯磨時尊者闡陁不來遣使

往喚語闡陀比丘僧和合欲作羯磨
長老來而不肯來諸比丘言闡陀很
戾若喚來必不來若語莫來脫有來
理即遣使語長老莫來彼言住住汝
等盡往語我莫來即便來入僧中比
丘語令坐而不肯坐諸比丘復語長
老莫坐即言汝等盡坐語我莫坐便
坐比丘復語長老汝可論是事荅言
我不語比丘復語長老莫語即言汝
等盡語語我莫語便語不止妨廢餘
人諸比丘復語長老可小出而不肯
出比丘復語長老莫出即便出去故
僧不和合各各起去不得作羯磨諸
比丘以是因緣往白世尊佛言喚闡
陀比丘來來已佛具問上事汝實尒
不荅言實尒佛言此是惡事闡陀汝
常不聞我無量方便歎說隨順軟語
毀呰佷戾汝云何佷戾自用此非法
非律非如佛教不可以此長養善法
佛告諸比丘依止拘睒弥住者皆悉
令集以十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘輕他波夜提
比丘者如上說輕他者有八事語來而

不來莫來而來坐而不坐莫坐而坐
語而不語莫語而語去而不去莫去
而去波夜提波夜提者如上說若比
丘僧集欲作折伏羯磨不語擯出發
喜舉別住羯磨一切盡應來若輕他
不來者波夜提若比丘作衣鉢事若
病因緣不得來者與欲無罪若語莫
來輕他來者波夜提若僧中有事欲須
見僧白僧聽來無罪若言長老坐輕
他不坐者波夜提若坐處有瘡癰白
僧聽者不坐無罪若語莫坐輕他坐
者波夜提若老病羸弱久立悶極白
僧聽者坐無罪若語令語輕他不語
者波夜提若才劣言輕人不敬用設
語羯磨不成就僧不和合白僧聽者不
語無罪若語莫語輕他語者波夜提
若作是念設不語者羯磨不成就僧
不和合事須我語白僧聽者語無罪
若語令去輕他不去者波夜提若作
是念若我去者此中羯磨不成就事
不斷當白僧聽者不去無罪若語莫
去輕他去者波夜提若作是念若我
不去者羯磨不成就事不斷當白僧

聽者去無罪若僧中語來不來莫來
而來坐而不坐莫坐而坐語而不語
莫語而語去而不去莫去而去一一得
波夜提罪若衆多人中師徒中語來
而不來乃至去而不去一一得越毗
尼罪若和上阿闍梨語來而不來乃
至去而不去一一得越毗尼罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘
諍訟同住不和時六群比丘屛處盜
聽聞此語已向彼人說聞彼語已向
此人說彼是此彼更生諍訟同止不和
云是法非法是律非律乃至是應羯
磨是不應羯磨諸比丘以是因緣往
白世尊佛言喚是六群比丘來來已
佛具問上事汝實尒不答言實尒佛
語六群比丘此是惡事非法非律非
如佛教不可以此長養善法佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故為諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘諸比丘諍訟時默然
立聽彼有說者我當憶持作是因緣
不異者波夜提比丘者如上說諍訟
者是法非法是毗尼非毗尼乃至是

應羯磨是不應羯磨立聽者若隣壁
若隣籬若戶邊若隣幔若隣石若隣
草立聽彼有說者我當憶持作是因
緣不異者彼夜提彼夜提者如上說
若二比丘在堂裏私語若比丘欲入
者應彈指動脚作聲若前人默然者
應還出若前人故語不止者入無罪
若一比丘先在堂內坐二比丘私語
從外入來堂內比丘不得默然應彈
指動脚作聲若默然者堂內比丘應
出若比丘共餘比丘鬪諍結恨作是
罵詈我要當幾此惡人然後捨去比
丘聞已得語彼人長老好自警備我
聞有惡聲有諸客比丘來若在講堂
溫室禪坊中若摩摩帝若知事人往
看客比丘聞客比丘作是言長老我
等當盜某庫藏某塔物某僧淨廚某
比丘衣鉢聞是語已默然應還還已
應衆僧中唱言諸大德某庫藏某塔
物某僧淨廚某比丘衣鉢當警備我
聞惡聲應使前人知若比丘多有弟
子日暮竊來按行諸房知如法不若
聞說世俗談話若說王說賊如是種

種言說不得便入呵責待自求已然
後誨責曰汝等信心出家食人信施應
坐禪誦經云何論說世俗非法之事
此非出家隨順善法若聞論經說義
問難答對不得便入讚歎待自求已
然後讚美汝等能共論經說義講佛
法事如世尊說比丘集時當行二法
一者賢聖默然二者講論法義若比
丘入聚落行語而去後比丘來不得
默然應謦欬動脚作聲若前人故語
者隨進無罪若比丘前去後比丘行
語而來前比丘不得默然應謦欬動
脚作聲若比丘繞塔時食後欲入林
中坐禪時亦復如是是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時比丘僧
集欲與優波難陁共行弟子依止弟
子作羯磨時優波難陁聞與弟子
作羯磨即便起去後比丘見坐處
空檢挍誰來誰不來是誰坐處比丘
言是優波難陁坐處如是僧不和合
各各起去不得作羯磨諸比丘以是
因緣往白世尊佛言喚優波難陁來
來已佛具問上事汝實尒不答言實

尒佛語優波離隨此是惡事汝去何
僧欲斷事默然起去不白比丘此非
法非律非如佛教不可以是長養善
法佛告諸比丘依止舍衛城住者皆
悉令集以十利故與諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞若比丘僧欲斷事
默然起去不白比丘波夜提比丘者
如上說僧欲斷事者有二種一者說
法毗尼二者作折伏羯磨乃至別住
羯磨默然起去者起離座去不白者
若白非時入聚落不名為白白往尼
精舍教誡不名為白白離食處不名
為白若僧集說法毗尼者應白言離
說法座去荅言尒若僧集作折伏羯
磨乃至別住羯磨者應白并與欲比
丘現前僧中不白去者波夜提波
夜提者如上說若僧集欲作折伏乃
至別住羯磨比丘欲去者應白并與
欲不白與欲者波夜提白而不與欲
越毗尼罪不白不與欲一波夜提一
越毗尼白并與欲無罪若欲大小便
須臾還不廢僧事無罪若作是念設
晚來者應白并與欲若說法說毗尼

者應白去不白去者越毗尼罪若
比丘聽衆多比丘誦經應白去不白
去者越毗尼罪若誦經者止誦作餘
語去者無罪若比丘聽他比丘受經
應白去不白去者越毗尼罪若比丘
聽他讀經應白去不白去者越毗尼
罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘
阿練若處住非時入聚落為世人所
嫌云何沙門釋子阿練若處住非時
入聚落何所欲求諸比丘以是因緣
往白世尊佛言喚是比丘來來已佛
具問上事汝實尒不荅言實尒佛語
比丘汝云何阿練若處住非時入聚
落正應為世人所譏從今日後不聽
阿練若處住不白比丘非時入聚落
復次佛住舍衛城廣說如上尒時有
二比丘阿練若處住時一比丘塗房
為虵所螫語伴言長老我為虵所螫
荅言待我取僧伽梨當往喚耆域醫
師取衣中間即便失音彼取衣已白
言長老我非時入聚落時比丘不能
言如是至三白言長老我非時入聚

落猶故不言彼作是念世尊制戒不
聽阿練若處不白比丘非時入聚落是
比丘而不報我當任其行業知復如何
即便命終諸比丘以是因緣往白世
尊佛言喚是比丘來來已佛具問上
事汝實尒不答言實尒佛語諸比丘
彼若慈心稱四大龍王名者應不至
死何等四持國龍王伊羅國龍王善
子龍王黑白龍王我有慈無足衆生
我有慈兩足衆生我有慈四足衆生
我有慈多足衆生我有慈無足衆生
莫害我兩足衆生莫害我四足衆生
莫害我多足衆生莫害我一切衆生
應得無漏一切賢聖善心相視莫興
惡意設使比丘稱是四大龍王名
者應不致死從今日後聽除急時佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘阿練若處住非
時入聚落不白比丘除餘時波夜提
比丘者如上說阿練若處住者若離
城邑聚落五百弓弓長五肘於其中
間無人住是名阿練若處非時者後

食已竟時雖早猶是非時聚落若垣
牆障乃至乱居聚落白者若言白離
食家不名為白若言白往尼精舍教
誡不名為白若言白離說法處不名
為白應白言長老我非時入聚落前
人言可尒比丘者界內現前非徒衆
現前除餘時者若比丘種種疾病為
虵所螫為喚醫故世尊說無罪若二
比丘在阿練若處住若欲俱行展轉
相白若一人先行後人復欲行者應
白餘比丘若無餘比丘者應作是念
若道中若門若聚落若尼精舍見比
丘當白白已然後非時入聚落若比
丘道路行從聚落中過聚落中路邊
有塔若天祠當順道直過若下道左
旋右旋去者波夜提若火起若種種
惡獸來逐人者隨意去無罪若比丘
遠行道路日暮欲入聚落宿不得苟
負囊襆而入若村外有水應林中止
息先令二比丘淨洗浴著僧伽梨施
絪展轉相白遣入聚落求宿止處若
得宿處應從檀越索隨所安還出聚
落語諸比丘已得宿處尒時諸比丘

應淨洗手足欲飲非時漿者即於此
飲之若入聚落勿令人識沙門夜食
衣囊襆器分張持去者僧伽梨安紐
捉杖持革屣展轉相白然後當入已
到宿處復欲出取薪草水者若從本
道出者無罪若更從餘道行應白不白
去者波夜提若欲求塗足油非時漿
勸化明日食者白已當去不白去者
波夜提若聚落中有僧伽藍道上有
屋連接覆去者無罪餘道去者應白
不白去者波夜提是故說
不滿共賊伴 掘地四月請 未學弃飲酒
輕他默然聽 默起非時入 第八跋渠竟
佛住舍衛城廣說如上尒時尊者優
波難陀晨起著入聚落衣到檀越家
語優婆夷言凡夫人若死命盡多墮
惡道汝當聽我說法時優婆夷料理
家業衆事忩務無暇聽法便嫌比丘
言置令凡夫人若死墮惡道阿闍梨
但自憂已莫憂他人後食竟令弟子
蕩鉢復入其家如前語曰優婆夷凡
夫人若死墮惡道汝當聽我說法時
優婆夷飲食夫主兒子竟後自食不

容得聽復嬈比丘言且令凡夫人善
死墮惡道阿闍梨但自憂已莫憂他
人諸比丘聞已以是因緣往白世尊
佛言呼優波難陁來來已佛具問上
事汝實尒不荅言實尒佛問比丘汝
食後去作何等事荅言多事世尊我
欲作醫療治衆病佛言汝云何同食
處食前食後不白比丘行至餘家從
今日後不聽同食處食前食後不白
比丘行至餘家
復次佛住舍衛城廣說如上尒時佛
告阿難汝語諸比丘安居已訖諸檀
越施安居衣阿難即語諸比丘諸比
丘言世尊制戒不聽同食處食前食
後不白比丘行至餘家我等與諸梵
行人同食共住嫌難故不敢數白阿
難以是因緣往白世尊佛言從今日
後聽衣時佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆悉令集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞若比丘同
食處食前食後不白比丘行至餘家除
餘時波夜提餘時者衣時是名餘時
比丘者如上說同食者或米四升作

飯或麨八升或麦飯斗二升魚肉若
半鉢若一鉢是名同食食前者未食
食後者食已日雖早故名食後行至
餘家者剎利家婆羅門家毗舍家首
陁羅家白者若白非時入聚落若白
往比丘尼精舍若白離說法處不名
為白應白言長老憶念我某甲離同
食行至餘家若言尒除餘時者世尊
說無罪餘時者衣時衣時者無迦絺那
衣一月有迦絺那衣五月衣時中間
捨五罪別衆食處處食離同食不白
畜長衣離衣宿無罪波夜提者如上
說若比丘離同食欲餘行者應白去不
白去者波夜提若於他處食五正食
五雜正食二波夜提不白離同食處
處食若作施食法若衣時者二俱無
罪若比丘住處無食若有人請食即
彼處名為同食若於彼處欲餘行者應
白去不白去者如上說若比丘受聚
落中請即彼處名同食日早欲餘行
經過應白去不白去者如上說若聚
落中請僧食有比丘過到其家檀越
言尊者我今日飯僧尊者亦受我請

比丘受者即名同食日時尚早比丘
復欲餘行應當白去不白去者波夜提
餘如上說若檀越請僧食比丘乞食過
到其家檀越言我今請僧食尊者亦受
我請若比丘受者亦名同食比丘尋
自思惟檀越信施心重我不能消不
如行乞趣得支命欲捨去者應白去不
白去者波夜提餘如上說若二比丘
各有食處俱向聚落道中議言我等
今日先一家食然後次第共餘家食
後食一比丘應白去不白去者波夜提
若至先食家得五正食五雜正食二
波夜提離同食處處食若作施食法
若衣時二俱無罪第二人亦如是若
比丘乞食家家得一卅二卅乃至一
斛取無罪若一家或得四卅米飯或
麨八卅或麦飯一卅二卅若魚肉半鉢
一鉢更不得餘處求是中何者犯何
者不犯一切粥除魚肉粥粥者取新
出釜畫不成字一切餅一切麨一切
果非別衆食非處處食非滿足食是
故說
佛住舍衛城廣說如上是中應說未

摩訶僧祇律第二十卷 第二十二張 傻[illegible]

利夫人因緣如中阿含中說乃至長
老比丘次第入宮教誡尓時尊者優
陁夷次入教誡時末利夫人著細㲲
施衣金銀珠璣莊挍衣上在宮內坐
時優陁夷入宮夫人見已敬心卒起
金銀珠璣重塗施衣滑墮地夫人慙
愧即便蹲住諸侍人以身障之時優
陁夷見已却行而出還到精舍語諸
比丘言長老波斯匿王覆藏寶器我
今已見諸比丘問言汝見何等答言
見末利夫人諸比丘言長老汝出家
人若入聚落當作阿練若意莫戀著
色見如不見聞如不聞答言我實見
可言不見耶諸比丘以是因緣往白
世尊佛言從今日後不聽比丘入王宮
諸比丘不入宮故諸夫人語末利夫
人坐汝使諸比丘不復來入我等不
得聞法禮僧末利夫人言何故怨我
汝自求王諸夫人即白王言大王諸
比丘何故不復入宮教誡時波斯匿
王聞此語已往詣佛所稽首禮足却
坐一面白佛言世尊諸比丘何故不
復入宮教誡佛言大王是中有過始

來見已不聽復入波斯匿王白佛言
是中有何過患可得聞不佛告大王
有十事過患比丘不得入王宮十事
者如中阿含經中說比丘不得入王
宮王白佛言世尊佛見過患制比丘不
得入王宮我本未生信時自身右手
猶尚不信況復比丘佛已制戒但當
隨順佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘入刹利
灌頂王宮王夫人寶未藏入過門限者
波夜提比丘者如上說王者刹利種
婆羅門種優伽羅王種捨伽耶王種
婆耶王種如是等比或是王非刹利
入者無罪是王是刹利非灌頂入無
罪是王是刹利是灌頂無國土入無
罪是王是刹利是灌頂有國土不得
入入宮者入內宮王夫人未藏寶者
王夫人未出寶未藏者王寶未出至
過門限者波夜提波夜提者如上說若
王新作宮殿信心歡喜語比丘言尊
者為我故願先受用比丘應語世尊
制戒不得入宮王復言尊者頗有方

便得開通不應咎言王夫人寶盡出
然後得入若已出者應入比丘入已
王夫人寶物從後次第入比丘不得
捨出尒時坐無罪若比丘中間為大
小行出不得復入入者波夜提若王
常遊觀池林於中作王行宮王夫人
寶物盡出在中有七重門若入一門
二三乃至六門無罪第七門一脚入
越毗尼罪兩脚過門限者波夜提若
王遊觀已夫人寶物盡出行宮已空
衆人入者比丘入無罪若王信心愛
敬手掌比丘入無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上舍衛城內有作
象牙師字法與時有比丘到其家語
檀越為我作針筒即便為作不大不
小光色滑澤持來還房諸比丘見已
問言長老何處得是不大不小光色
滑澤答言象牙師字法與為我作之諸
比丘聞已各各往索牙師念曰諸比
丘皆當須用又念衆僧是良福田我
當請僧布施針筒即詣祇洹頭面礼
僧足已白言我法與請僧欲施針筒
諸比丘聞已各各往取或取一去或取

二三乃至取十象牙遂盡檀越言牙
已盡今唯有骨須者當作答言皆須
骨盡復白骨亦盡今唯有角須者當
作答言皆須索者衆多無以供命今
時尊者舍利弗時至著入聚落衣持
鉢入舍衛城乞食次至其家時法與
婦信心歡喜持食出施先識舍利弗
即頭面礼足在前而立舍利弗問言
姊妹家內何似事業增不答言家內
粗可但事業不增問言何故答言尊
者我家夫主請諸比丘施與針筒諸
比丘或取一去或取二三乃至取十
牙盡取骨骨盡取角索者衆多無以
供命尊者我家仰是生活衣食兒子
供官賦調尊者是我敬重作是言耳
以是故夫主在言不在覺而言眠今
時尊者舍利弗為是女人隨順說法
發歡喜已來還精舍以是因緣具白
世尊佛言呼諸比丘來來已佛具問
上事汝實尒不答言實尒佛言從今
日後不聽象牙骨角作針筒佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故為諸比丘制戒乃至已聞者

當重聞若比丘牙骨角作針筒破已
波夜提比丘者如上說牙者象牙魚
牙摩伽羅牙猪牙如是諸餘牙等骨
者象骨馬骨牛骨驢骨龍骨如是諸餘
骨等角者牛角水牛角犀角鹿角羊
角如是諸角等作者若自作若使人
作破已波夜提悔過不破悔過者越
毗尼罪波夜提者如上說尒時世尊制
戒不聽牙骨角作針筒時諸比丘便
持金銀琉璃頗梨玉寶作之佛言不
聽金銀寶等作針筒應用銅鐵白鑞
鉛錫鍮石白銅竹木欽婆羅氎旃鳥
翮乃至鉢囊帶是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時齋日月
八日十四日十五日城內人民出城
礼拜世尊時波斯匿王子亦來礼拜
次第至難陀優波難陀所頭面礼足
已白言我欲觀看願示我處答言甚
善即將至閣上語言童子看是柱梁
棲棟欂櫨枓栱衡彫文刻鏤種種彩畫
次至難陀住處見青色地敷高大牀
施置重蹬數拘執褥兩頭施枕見已
即問尊者是誰牀褥答言我許王子

言此大嚴麗非比丘所宜即復問言
若非我所宜誰應畜者答言若王王
子所應服飾比丘言我非王子耶若
世尊不出家者應作轉輪聖王君四
天下汝等一切是我人民然世尊不
樂是處出家成佛作法輪王我是法
輪王子設復服飾過此猶尚是宜況
此麁物王子聞已慙愧無言諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼難陀優
波難陀來來已佛具問上事汝實尒
不答言實尒佛言汝等云何嚴飾牀
褥為世人所譏從今日後不聽過量
作牀復次佛住舍衛城廣說如上世
尊制戒不聽過量作牀諸比丘如
量截已即以斷頭還楮牀腳尒時
齋日月八日十四日十五日城內人
民出礼拜世尊波斯匿王子亦來礼
拜次至難陀優波難陀所語曰尊者
示我觀看處乃至到難陀房中見已
即問何故截此牀腳答言齊截已上
世尊所聽王子言若世尊聽齊截已
上爲今還以楮牀與本何異諸比丘
以是因緣往白世尊佛言從今日後

牀脚應量一不聽復榰佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故
爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘作牀脚應量作高修伽陁八
指除入梐若過量作截已波夜提比
丘者如上說卧牀坐牀各十四種如
上說是中過量者犯作者若自作若
使人作修伽陁者如來應供正遍知
八指者佛八指過者過量入梐者脣
孔已下截已波夜提悔過不截悔者
越毗尼罪波夜提者如上說若自作
終日坐上一波夜提若起已還坐隨
坐一一波夜提他牀而坐上者越毗
尼罪榰脚牀亦應量當使堅牢若客比
丘來次第付牀褥得過量牀應語知
事者言借我鋸來問作何等答言此
牀過量欲截令如法若知事者言莫
截檀越見者或能不喜若不久住者
鑿地埋脚齊量止若久住者應齊埋
處木筒盛脚勿使爛壞若比丘入聚
落至檀越家坐若牀脚高者不得懸脚
坐若是知舊應索承足机若非知舊
應索塼木承足而坐若福德舍中牀

高坐者無罪是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時齋日月
八日十四日十五日城内人民出礼
覲世尊波斯匿王子亦出礼拜次至
難陁優波難陁所語言比丘示我觀
看處荅言甚善即將至閣上示言王
子看是柱梁櫋棟櫨欂栟衡彫文刻
鏤種種彩畫次至巳房見青色地敷
好坐牀敷兜羅紵褥兩頭安枕以白氎
覆上見已即問是誰所有荅言我許
王子言此大嚴麗非尊者所宜荅言
若非我所宜誰復應畜王子荅言王
王子大臣所應服飾復言我非王子
耶世尊若不出家應作轉輪聖王王
四天下汝等一切是我人民然世尊
不樂是處出家成佛作法輪王我是
法輪王子服飾設復過此猶尚是宜
況此麁物王子聞已慙愧無言諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼難陁
優波難陁來來已佛具問上事汝實
尒不荅言實尒佛言汝云何以兜羅
綿紵褥為世人所譏從今日後不聽
兜羅綿紵褥佛告諸比丘依止舍衛

城住者皆悉令集以十利故為諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
兜羅綿紵褥若坐若卧挽出已波夜
提比丘者如上説兜羅者阿伽兜羅
婆迦兜羅鳩吒闍兜羅角兜羅草兜
羅迦尸兜羅花兜羅諸餘兜羅等是
名兜羅是中兜羅紵褥挽出已波夜
提悔過挽出時抖擻令盡若不盡者
以水沾手摩治令淨然後波夜提波
夜提者如上説若自作終日坐一波
夜提起已還坐隨坐一一波夜提他
許坐者越毗尼罪若紵枕枕頭楮足
越毗尼罪若病枕頭楮足無罪若以
兜羅紵皮枕得二越毗尼罪皮及兜
羅若比丘入聚落兜羅風吹著比丘
衣合衣坐者越毗尼罪應拂去而坐
若車載兜羅若擔若負風吹著比丘
衣合衣坐者越毗尼罪應拂去而坐
若敷草兜羅比丘不得坐若比丘角
兜羅田中行者衣不得坐應拂去若
草兜羅花兜羅田中行著衣不得坐
應拂去若敷草花兜羅坐上越毗尼
罪欽草花兜羅坐越毗尼罪作田中

亦越毗尼罪若為律師法師敷師子
座散花著上不得坐拂去而坐無罪
是故說
佛住舍衛城廣說如上有五事饒益
故如來應供正遍知五日一行諸比
丘房見諸比丘牀褥臥具垢膩不淨
處處沾汙如曇隨羅著日中曝曬佛
問諸比丘是誰牀褥臥具垢穢不淨
荅言是諸比丘臥具不以物覆是故
汙耳佛言從今日後聽作尼師壇復
次佛聽作尼師壇已諸比丘合縷作五
事饒益故如來應供正遍知五日一
行諸房舍見合縷氎垢膩不淨處處
沾汙如曇隨羅著日中曝曬佛知而
故問是誰合縷作尼師壇垢膩不淨
荅言世尊聽作尼師壇諸比丘合縷
作佛告諸比丘汝等云何合縷作尼
師壇從今日後當應量作長二修伽
陀搩手廣一搩手半復次佛住舍衛
城廣說如上尒時衆多比丘在講堂
上論議作是言長老世尊制尼師壇
大小若敷坐處兩膝則無若敷兩膝
坐處復無諸比丘以是因緣往白世

尊佛問比丘僧中上座是誰答言舍
利弗佛語舍利弗衆多梵行人作是
論汝云何默然而聽今當罰汝在日
中立舍利弗受罰即立日中時諸比
丘各前悔過白言世尊尊者舍利弗
身體軟弱願恕其愆勿令不樂佛語
諸比丘非為不樂彼身風冷病得日
乃適然日月星宿在虛空中尚可迴
轉舍利弗以受如來罰心不可迴轉
諸比丘白佛言世尊云何尊者舍利
弗心不可迴轉佛言不但今日心不
可迴轉過去世時以曾如是如虵本
生經中廣說尒時虵者即舍利弗是彼
時心堅不可迴轉復次佛住舍衛城
廣說如上五事饒益故如來應供正
遍知五日一行諸比丘房見僧褥卧具
中央鮮好兩邊垢汙佛知而故問比
丘是何等卧具中央鮮好兩邊垢汙
答言世尊制尼師壇小不得盡覆故
齋覆處淨不覆處汙佛言從今日後
聽兩重作不得輙尒馱課持小故氎
覆當兩重作若用欽婆羅一重作刼
貝二重作復次佛住舍衛城廣說如

上尒時尊者阿那律持尼師壇著肩
上礼世尊足佛知而故問汝肩上是
何等荅言小尼師壇世尊是尼師壇
太小唯願更益佛言更益幾許乃足
荅言一搩手佛言聽益一搩手佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘作尼師壇應量作長
二修伽陁搩手廣一搩手半更益一
搩手若過作截已波夜提比丘者如上
說作者若自作若使人作尼師壇者
世尊所聽應量者長二修伽陁搩手
廣一搩手半長者縱廣者撗修伽陁
者如來應供正遍知搩手者如來搩
手長二尺四寸益一搩手者二重三重
對頭却刺若過量者截已波夜提悔
過不截而悔越毗尼罪波夜提者如
上說長應量廣過量若自作若使人
作作成波夜提受用越毗尼罪廣應
量長過量中央應量邊過量邊應量
中央過量若自作若使人作作成波
夜提受用越毗尼罪氎量縮量水灑
量欲令乾已長大若作成波夜提受

閑越毗尼罪作時當應量作不得過
量尼師壇是隨坐衣不得作三衣不
得淨施及取薪草盛巨磨唯得敷坐
若道路行得長氎著衣囊上肩上擔
是故說
佛住舍衛城廣說如上世尊五事饒
益故五日一行諸比丘房見膿血瘡
痂著衣在日中曬佛知而故問是何
等衣不淨若此答言世尊諸比丘病
疥瘡是故汙衣佛言從今日後聽作
覆瘡衣復次佛住舍衛城廣說如上
尒時世尊聽作覆瘡衣已諸比丘不
截縷合縷作世尊以五事饒益故五
日一行諸比丘房見合縷作覆瘡衣
膿血垢汙日中曬佛知而故問是何
等衣合縷作不淨若此答言世尊聽
作覆瘡衣諸比丘合縷作膿血垢汙
佛語諸比丘汝云何合縷作覆瘡衣
從今日後應量作覆瘡衣佛告諸比
丘依止舍衛城住者皆悉令集以十
利故與諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若比丘作覆瘡衣應量作長四
修伽陁搩手廣兩搩手半若過作截

已波夜提比丘者如上說覆瘡衣者
世尊所聽應量長廣修伽陀搩手者
如上說若過量者截已波夜提悔過不
截而悔越毗尼罪波夜提者如上說
長應量廣過量廣應量長過量中央
應量邊過量邊應量中央過量若自
作若使人作作成波夜提受用者越毗
尼罪屈量縮量水灑量欲令乾已長
大作成波夜提受用越毗尼罪當作
應量是覆瘡衣隨身衣不得作三衣
不得淨施不得取薪草盛巨磨欲入
聚落時當先著然後著僧伽梨施
紐出聚落已脫僧伽梨抖擻襞疊舉
著常處覆瘡衣勿令燥脫剝瘡血出
當合著入水不得入僧常所浴處當
在屏處浸漬令液然後脫之浣濯令
淨浴已得持拭身後日用時亦復如
是乃至瘡差差已得作三衣及淨施
餘用是故說
佛住舍衛城廣說如上如三十事中
毗舍佉鹿母廣說乃至十二由延內
布施比丘雨浴衣復次佛住舍衛城
廣說如上尒時世尊聽比丘作雨浴

衣時諸比丘不截縷合縷作世尊以
五事利故五日一行諸比丘房見合
縷氎垢汙不淨日中曬佛知而故問
是何等衣合縷作不淨如此答言世
尊如來聽作雨浴衣諸比丘合縷作
垢汙不淨佛語諸比丘汝等云何合
縷作雨浴衣從今日後應量作長六
修伽陀搩手廣二搩手半佛告諸比
丘依止舍衛城住者皆悉令集以十
利故為諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若比丘作雨浴衣應量作長六
修伽陀搩手廣二搩手半若過量截
已波夜提比丘者如上說雨浴衣者
世尊所聽應量者長六修伽陀搩手
廣二搩手半長廣修伽陀搩手者如上
說若過量者截已波夜提悔過不截悔
者越毗尼罪波夜提者如上說長應
量廣過量廣應量長過量中應量邊
過量邊應量中過量若自作若使人
作作成波夜提受用越毗尼罪屈量縮
量水灑量欲令乾已長大若自作若
使人作作成波夜提受用越毗尼罪
比丘五法成就僧應拜作分雨浴衣

何等五不隨愛不隨瞋不隨怖不隨
癡知得不得羯磨者應作是說大德
僧聽某甲比丘五法成就若僧時到
僧拜某甲比丘分雨浴衣白如是大
德僧聽某甲比丘五法成就僧今拜
某甲比丘分雨浴衣諸大德忍某甲
比丘分雨浴衣忍者僧默然若不忍
者便說僧已忍拜某甲比丘分雨浴
衣竟僧忍默然故是事如是持作羯
磨已應衆僧中唱言諸大德是中分
物柔差不同相降四指八指理不得
訃若不唱者得越毗尼罪從四月一
日得雨浴衣從上座次第付得已不
聽裸浴又不得著雨浴衣應著餘故
衣若在屏處若深水裸浴無罪不得
著雨浴衣作衆僧治堂舍作及白灰作
泥作覆屋作通水瀆抒井作當著餘
故衣是雨浴衣不得作三衣不得淨
施不得餘用持取薪草及盛巨磨不
得著入池水汪水中浴大雨時得著小
小雨不得著若大雨卒止垢膩未淨
得著入池水汪水中浴若比丘病服
藥吐下刺頭出血及露地食時得持

作幔障此雨浴衣四月半受用至八
月十五日應僧中唱言諸大德今日
僧捨雨浴衣如是三唱捨已得受
持作三衣若淨施得作餘用是故說
佛住王舍城廣說如上尒時諸比丘
著留纓衣諸外道亦著留纓衣時優
婆塞欲礼比丘誤礼外道聞呪願異
知非比丘即便慙愧時外道弟子欲
礼外道誤礼比丘如是叅錯諸比丘
以是因緣往白世尊佛言從今已後
比丘衣應截纓作淨染作淨外道欲
與比丘作異故留朱羅赤石染衣捉
三奇杖持軍持復次佛住舍衛城曠
野比丘得拘舍耶衣欲染者染汁如
上三種染衣色中說
復次佛住舍衛城毗舍離比丘得欽婆
羅亦如上說復次佛住舍衛城時尊者
孫陁羅難陁是佛姨母子有三十相
食後從舍衛城出阿難隨後亦如上
三色衣中說復次佛住舍衛城尒時
尊者阿羅軍荼效佛衣量作衣著入
舍衛城是比丘身短衣長曳地而行
為世人所譏沙門釋子曳衣而行又

人訶言汝不知耶瞿曇沙門衣非己
父母作敗復更得是故如是諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼阿羅軍
荼來來已佛具問上事汝實尒不答
言實尒佛言從今日後當隨自身量
作衣佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘效如來
衣量作衣若過量截已波夜提如來
衣量長九脩伽陀揲手廣六揲手是
名如來衣量比丘者如上說如來衣
量者長九脩伽陀揲手廣六脩伽陀
揲手長者縱廣者橫脩伽陀者如來
應供正遍知揲手者如來揲手長二
尺四寸若過者截已波夜提悔過不
截悔者越毗尼罪波夜提者如上說
長應量廣過量若自作若使人作作
成波夜提受用越毗尼罪廣應量長
過量中應量邊過量邊應量中過量
若屈量縮量水灑量欲令乾已長大
若自作若使人作作成已波夜提受
用越毗尼罪作時當減量不得過量
當隨自身量僧伽梨有三種上中下

上者長五肘廣三肘中者長五肘二
不舒手廣三肘一不舒手下者長四
肘半廣三肘一不舒手者衣時緣𢪷
降二指作欝多羅僧有三種上中下
上者長五肘廣三肘中者長五肘一
不舒手廣三肘一不舒手下者長四
肘半廣三肘一不舒手作安陁會亦
有三種上中下上者長五肘廣三肘
中者長五肘一不舒手廣三肘一不
舒手下者長四肘半廣三肘一不舒
手下至覆三曼陁羅作泥洹僧是故說

摩訶僧祇律卷第二十

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造